阿毗曇毗婆沙論卷第三十六　箴　磨

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯

使犍度人品下

欲界死還生欲界盡欲界有相續耶乃至廣作四句有多名此中說有是受身處衆生數五陰有餘有廣說如一行中云何欲界死還生欲界不欲界有相續耶荅曰如欲界死生色界中有現在前欲界死生色界亦是聖人亦是凡夫彼色界中有於欲界現在前所以者何法應如是若處所死有滅即處所中有生如種子滅處此處即生於牙彼亦如是欲界死者是欲界死者有欲界死者是色界中有非欲有相續色有相續是色界中有云何欲有相續不欲界死不生欲界荅曰色界死欲界中有現在前凡夫人於色界死欲界中有於色界現在前法應如是若處所死有滅即處所中有生廣說如上是名欲有相續是欲界中有非欲界死非欲界生所以者何色界死是色界死有色界生是欲界中有云何欲界死還生欲界欲界有相續耶荅曰如欲界死還生欲

中有生廣說如上是名欲有相續是
欲界中有非欲界死非欲界生所以
者何色界死是色界死有色界生是
欲界中有云何欲界死還生欲界欲
界有相續耶答曰如欲界死還生欲
界中有生有欲界死還生欲界亦是
聖人亦是凡夫凡夫於諸趣無㝵生
一一趣中聖人於諸趣有㝵生人天
中欲界死是欲界死有欲界生是欲
界中有欲界有相續者是欲界中有
若從中有至生有者欲界死是欲界
中有若欲界生是欲界生有欲界有
相續者是欲界生有云何非欲界死
非欲界生非欲界有相續答曰色界
死生色界中有生有色界死生色界
中有生有者亦是聖人亦是凡夫若住
死有至中有時不名欲界死所以者
何是色界死色界死有非欲界生所
以者何色界生是色界中有非欲界
有相續所以者何色界有相續是色
界中有若從中有至生有時非欲界
死所以者何是色界中有死非欲界
有相續所以者何色界有相續是色
界生有色界死生無色界亦是聖人
亦是凡夫彼非欲界死所以者何色
界死是色界死有非欲色界生無色界
生是無色界生有非欲界有相續所

界生有色界死生無色界亦是聖人
亦是凡夫彼非欲界死所以者何色
界死是色界死有非欲色界生無色界
生是無色界生有非欲界有相續所
以者何無色界有相續是無色界生
有無色界死生無色界亦是聖人亦
是凡夫凡夫人生上亦生下聖人生
上不生下凡夫人一一處多生聖人
一一處一生彼非欲界死所以者何
無色界死是無色界死有非欲界生
所以者何無色界生是無色界生有
非欲界有相續所以者何無色界有
相續是無色界生有無色界死生色
界是凡夫從死有至中有彼非欲界
死所以者何無色界死是無色界死
有不生欲界所以者何無色界生是
色界中有非欲有相續所以者何色
有相續是色界中有色界死還生色
界盡色界有相續耶乃至廣作四句
云何色界死還生色界非色界有相
續耶荅曰色界死欲界中有現在前
色界死生欲界是凡夫人欲界中有
於色界現在前廣說如上色界死是
色界死有生色界是欲界中有非色
界有相續所以者何欲界有相續是
欲界中有云何色界有相續非色界
死非色界生荅曰如欲界死色界中

界有相續所以者何欲界有相續是
欲界中有云何色界有相續非色界
死非色界生荅曰如欲界死色界中
有現在前欲界死生色界亦是凡夫
亦是聖人彼色界中有於欲界現在
前廣說如上是名色界有相續色界
中有非色界死所以者何欲界死是
欲界死有非色界生所以者何欲界
生是色界中有云何色界死還生色
界色界有相續耶荅曰色界死還生
色界中有生有色界死還生色界亦
是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一
一處有多生聖人生上不生下一
處有一生從死有至有中時色界死
是色界死有色界生是色界中有色
界有相續是色界中有從中有至生
有時色界死是色界中有色界生是
色界生有色界有相續是色界生有
云何非色界死非生色界非色界有
相續荅曰欲界死生欲界中有生有
欲界死還生欲界亦是凡夫亦是聖
人廣說如上從死有至中有時非色
界死非生色界所以者何欲界死是
欲界死有欲界生是欲界中有非色
界有相續所以者何欲界有相續是
欲界中有從中有至生有時非色界

界死非生色界所以者何欲界死是
欲界死有欲界生是欲界中有非色
界有相續所以者何欲界有相續是
欲界中有從中有至生有時非色界
死非色界生所以者何欲界死是欲
界中有欲界生是欲界生有非色界
有相續所以者何欲界有相續是欲
界生有欲界死生無色界亦是凡夫
亦是聖人非色界死所以者何欲界
死是欲界死有非色界生所以者何
無色界生是無色界生有非色界有
相續所以者何無色界有相續是無
色界生有無色界死生無色界亦是
凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一
一處有多生聖人生上不生下一一
處有一生非色界死所以者何無色
界死是無色界死有非色界生所以
者何無色界生是無色界生有非色
界有相續所以者何無色界有相續
是無色界生有無色界死生欲界是
凡夫非色界死所以者何無色界死
是無色界死有非色界生所以者何
欲界生是欲界中有非色界有相續
所以者何欲界有相續是欲界中有
無色界死還生無色界盡無色界有
相續耶答曰諸無色界死還生無色
界盡無色界有相續頗無色界有相

所以者何欲界有相續是欲界中有無色界死還生無色界盡無色界有相續耶答曰諸無色界死還生無色界盡無色界有相續無色界有相續彼非無色界死非不無色界生耶答曰有如欲色界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非無色界死所以者何欲色界死是欲色界死有無色界生是無色界生有無色界有相續是無色界生有欲界死還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界死還生色界此人有三色界凡夫聖人欲界凡夫無色界死還生無色界此人有二無色界凡夫聖人欲界凡夫九十八使所使九結所繫聖人十使所使六結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫問曰欲界凡夫不為色無色界使所使色界凡夫不為無色界使所使何故說欲界凡夫九十八使所使色界凡夫六十二使所使耶答曰此中說得名所使如欲界凡夫色無色界使得常現前生色界凡夫人無色界使得常現前生復次於得不解脫故名使所使欲界凡夫於色無色界

界使得常現前生色界凡夫人無色
界使得常現前生復次於得不解脫
故名使所使欲界凡夫於色無色界
使得不得解脫色界凡夫於無色界
使得不得解脫復次今得得當得得
已得得故作如是說今得得是現在
當得得是未來已得得是過去復次
能生彼使故作是說能生者生欲界
凡夫以離欲愛能生色界諸使色界
凡夫以離色愛能生無色界諸使復
次現曾所行有餘勢故欲界衆生無
始以來無有不曾起色無色界使者
色界衆生無有不曾起無色界使者
問曰若然者色界凡夫曾起欲界使
無色界凡夫亦曾起欲色界使何故
不使耶答曰雖復曾起以離欲故欲
界凡夫未離色無色界愛色界凡夫
未離無色界愛聖人十使所使問曰
欲界聖人有九十八使所使者如具
縛人得正決定苦法忍現在前時成
就九十八使此中何以不說耶答曰
以時少故不久苦智生是故不說復
次此中說現行煩惱人入見道人猶
不能起善有漏心何況染汙餘處亦
說現行煩惱人如經說有一婆羅門
往詣佛所作如是問汝當為天人龍

次此中說現行煩惱人入惡道人猶
不能起善有漏心何況染汙餘處亦
說現行煩惱人如經說有一婆羅門
往詣佛所作如是問汝當為天人龍
阿修羅伽樓羅揵闥婆緊那羅摩睺
羅伽耶佛言我不當為天乃至摩睺
羅伽等所以者何婆羅門當知以諸
漏故為天乃至摩睺羅伽等如來永
斷諸漏是故婆羅門我不當為天乃
至摩睺羅伽等或有說報現前故名
人如經說偈
佛者是人　自調常定　行於梵道
心寂靜樂
此中說身受何界報即名此界眾生
身受欲界報即名欲界眾生身受色
無色界報即名色無色界眾生佛受
人報故即名為人餘處亦說報現前
故名人如十門中說誰成就眼根答
曰生色界若生欲界人得已不失如
是等報現前故名人如是受欲界報
者名欲界眾生受色無色界報者名
色無色界眾生非欲界死非欲界生
盡非欲界有相續耶乃至廣作非四
句前四句初句作此第二句前第二
句作此初句前第三句作此第四句
前第四句作此第三句色界非四句
亦如是非無色界死非無色界生盡

句前四句初句作此第二句前第二
句作此初句前第三句作此第四句
前第四句作此第三句色界非四句
亦如是非無色界死非無色界生盡
非無色界有相續耶廣說如經本非
欲界死非欲界生此人有五欲界凡
夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人
問曰應有八人何故說五耶如色界
死還生色界凡夫聖人色界死生無
色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫
無色界死生無色界凡夫聖人無色
界死生色界凡夫如是等有八何故
說五荅曰以相似故說五亦色界死
生色界凡夫無色界死生色界凡夫
此二俱是色界凡夫色界死生無色
界聖人無色界死生無色界聖人此
二俱是無色界聖人色界死生無色
界凡夫無色界死生無色界凡夫此
二俱是無色界凡夫餘有欲界凡夫
色界聖人以相似故說五非色界死
非色界生此人有六欲界凡夫聖人
色界凡夫聖人無色界凡夫聖人問
曰應有九人何故說六耶如欲界死
還生欲界凡夫聖人欲界死生色界
人無色界死生無色界凡夫聖人無
色界死生欲界凡夫荅曰以相似故
說六欲界死還[illegible]

曰應有九人何故說六耶如欲界死
還生欲界凡夫聖人欲界死生色界
人無色界死生無色界凡夫聖人無
色界死生欲界凡夫答曰以相似故
說六欲界死還生欲界凡夫無色界
死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫
欲界死生無色界凡夫無色界死生
無色界凡夫此二俱是無色界凡夫
欲界死生無色界聖人無色界死生
無色界聖人此二俱是無色界聖人
餘有欲界聖人色界凡夫聖人以相
似故說六非無色界死非無色界生
此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫
聖人問曰應有六人何故說四耶如
欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死
生色界凡夫聖人色界死還生色界
凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故
說四耶答曰以相似故說四欲界死
還生欲界凡夫色界死生欲界凡夫
此二俱是欲界凡夫欲界死生色界
凡夫色界死還生色界凡夫此二俱
是色界凡夫欲界死生色界聖人色
界死還生色界聖人此二俱是色界
聖人餘有欲界聖人以相似故說四
此諸人為向所說使所使向所說結
所繫
頗欲界死不生欲界耶如先說義今

聖人餘有欲界聖人以
此諸人為向所說使所使向所說結
所繫
頗欲界死不生欲界耶如先說義今
則遮於生有頗欲界死不生欲界耶
答曰不生欲色界中有若生無色
界者般涅槃餘廣說如經本問曰無
色界死生欲色界彼中有於何處現
在前答曰或有說者在第四禪不應
作是說若無色界有方所者此說便
是但無色界無有方所何為遠至第
四禪耶復有說者是處所死生無色
中即彼處所中有現在前如是說者
無色界死生無色界是事不介評曰
應作是說欲界色界死生無色界即
彼所生處中有現在前
頗欲界死不生欲界不生色界不生
無色界耶此中亦遮生有餘廣說如
經本問曰此中何故不問般涅槃耶
答曰應問而不問者當知此說有餘
復次此中說死而生者彼雖死而不
生復次此中因人而作論彼般涅槃
者捨人名法
頗不離欲愛死不生欲界耶毗婆闍
婆提於此法中甚愚謂不離欲愛不
生欲界復不說有中有頗有不離欲
愛欲界死不生欲界耶答曰不生生

頗不離欲愛死不生欲界耶曇婆闍
婆提於此法中甚愚謂不離欲愛不
生欲界復不說有中有頗有不離欲
愛欲界死不生欲界耶答曰不生生
欲界中有頗不離色愛死不生欲界
色界耶答曰不生生欲色界中有頗
不離無色愛死不生欲界色界無色
界耶答曰不生生欲色界中有未離
欲愛死不生欲界此人有二欲界凡
夫聖人未離色愛死不生欲色界此
人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖
人問曰應有七人欲界死還生欲界
凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人
色界死還生色界凡夫聖人色界死
生欲界凡夫何故說四耶答曰以相
似故說四欲界死生欲界凡夫色界
死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫
欲界死生色界凡夫色界死生色界
凡夫此二俱是色界凡夫欲界死生
色界聖人色界死生色界聖人此二
俱是色界聖人餘有欲界聖人以相
似故說四未離無色愛死不生欲色
無色界此人有四欲界凡夫聖人色
界凡夫聖人問曰應有九人欲界死
還生欲界中有凡夫聖人色界死還
生色界中有凡夫聖人色界死生欲
界中有凡夫無色界死生色界中有

界凡夫聖人問曰應有若人欲界死
還生欲界中有凡夫聖人色界死還
生色界中有凡夫聖人色界死生欲
界中有凡夫無色界死生色界中有
凡夫無色界死生欲界中有凡夫何
故說四耶荅曰以相似故說四欲界
死還生欲界中有凡夫色無色界死
生欲界中有凡夫此三俱是欲界凡
夫欲界死生色界中有凡夫色界死
還生色界中有凡夫無色界死生色
界中有凡夫此三俱是色界凡夫欲
界死生色界中有聖人色界死還生
色界中有聖人此二俱是色界聖人
餘有欲界聖人以相似故說四此諸
人為向所說使所使向所說結所繫
中有為有為無間曰何故作此論荅
曰或有說無中 有或有說有中有毗
婆闍婆提說無中有育多婆提說有
中有問曰毗婆闍婆提依何經說信
何事言無中有荅曰彼依佛經佛經
說作五無間業作已增廣命終無間
生地獄中以生地獄無有間故言無
中有偈中亦說

壯年便老病　當生閻羅邊　中間無息處
亦不用資粮

以無中息不用資粮故知無中有亦
作種種難猶如光影無有中間死有

亦不用資粮
以無中息不用資粮故知無中有亦
作種種難猶如光影無有中間死有
生有無有中間亦復如是問曰育多
婆提依何經說信何事言有中有荅
曰彼依佛經佛經說三事合故得入
母胎一父母俱有染心共會一處二
其母無病值時三揵闥婆現在前揵
闥婆者即是中有說揵闥婆現在前
故知有中有餘經亦說中有般涅槃
以說有中有般涅槃故知有中有餘
經復說沙門瞿曇此身已滅未生彼處
於其中間摩蔸摩中為施設有諸取
不佛告婆蹉於其中間愛是取以說
此身滅未生彼處在摩蔸摩中故知
有中有亦作種種難若於此死當生
欝單越此間斷滅彼間本無而生如
是則有法而無無法而有彼今無如
是過故言有中有問曰毗婆闍婆提
云何通育多婆提經耶荅曰彼經所
說是未了義是假名有餘意問曰彼
以何事為未了義是假名有餘意耶彼作
是荅佛經說三事合故得入母胎一
父母俱有染心共會一處二其母無
病值時三揵闥婆現在前不應言揵
闥婆若言揵闥婆彼作樂耶應言諸

病值時三揵闥婆現在前不應言揵
闥婆若言揵闥婆彼作樂耶應言諸
陰行問曰若說揵闥婆若說諸陰行
俱非無中有耶婆闍婆提復作是問
汝說四生盡有中有二生有三事合
可尒謂胎生卵生餘二生不尒荅曰
若可尒便說不可尒不說然非無中
有通第二經者有天名中有於彼天
中般涅槃故言中有般涅槃中有天
者與聞死已應生天中未至須於其
中間壽命未盡便般涅槃問曰與天
一切經中所不說佛經說有四天王
天乃至非想非非想天不說中有天
佛經亦說有生般涅槃復有天名生
於彼生天而般涅槃言生般涅槃耶
乃至上流般涅槃復有天名上流於
彼天中而般涅槃言上流般涅槃耶
洪說未到諸天壽命未盡而般涅槃
衆生多壽命未盡而死除欝單越人
兜率天上寂後身菩薩如是等衆生
皆是中有般涅槃耶婆蹉經復云何
通彼作是說摩寃摩是無色界尒天
彼梵志得天眼離色愛同及死生無
色界中彼梵志以天眼於欲色界中
遍觀不見而作是念彼人斷滅行詣佛
所作如是問沙門瞿曇此身滅已乃

彼梵志得天眼離色愛同及死生無
色界中彼梵志以天眼於欲色界中
遍觀不見而作是念彼人斷滅行詣佛
所作如是問沙門瞿曇此身滅已乃
至於其中間為施設有諸取不佛告
婆蹉於其由間愛是取以是義故知
生無色中非是斷滅問曰佛經說有
種種摩兜摩佛經或說色無色界天
是摩兜摩或說劫初人是摩兜摩或
說中有是摩兜摩何以知唯無色界
天是摩兜摩彼作是說何以復知中
有是摩兜摩耶答曰即以此經知所
以者何經作是說此身滅已來未生
彼處於其中間在摩兜摩中以是事
故知摩兜摩即是中有種種難復去
何通答曰彼作是說不捨死有乃至
生有相續如闍樓佉虫乃至前足未
立不放後足彼亦如是若作是說人
間死生地獄中未捨人趣地獄趣相
續則壞身壞趣二心俱壞趣者亦名
人趣亦名地獄趣壞身者亦名人身
亦名地獄身二心俱者謂死時心生
時心問曰育多婆提去何通毗婆闍
婆提所引經耶答曰彼經是未了義
是假名有餘意問曰以何事知是未
了義是假名有餘意耶答曰彼經作
五無間業作已增廣命終無間生地

是假名有餘意問曰以何事知是未
了義是假名有餘意耶答曰彼經作
五無間業作已增廣命終無間生地
獄中者此遮餘趣餘業遮餘趣者無
間之業必生地獄趣不生餘趣遮餘業者無
間之業必受生報非現報後報此是
彼經未了義若如經文不取其義者
經說作五無間業作已增廣命終無
間生地獄中不必具作五業生地獄
中然有作一一三四及無間業所不
攝業生地獄中者經說命終無間生
地獄中言無間者於此剎那作無間
業即此剎那生地獄中耶然有作五
無間業已故有壽命百年者是故不
悉如經文當依於義偈所說義通亦
如是種種難事復云何通答曰此不
必須通所以者何此非修多羅非毗
尼非阿毗曇不可以世間現喻難賢
聖法賢聖法異世間法異若必欲通
者有何意耶答曰應說喻過若喻有
過義亦有過如光影是無根無心非
衆生數法死有生有亦無根無心非
衆生數法耶如光影俱生死有生有
亦俱生耶然此喻明有中有非無中
有如光影無間死有中有中有生有
無間亦復如是如是等義說無中有
如是等義說有中有二義之中何者

亦復生耶然此喻眼有中有非無中
有如光影無間死有中有中有生有
無間亦復如是如是等義說無中有
如是等義說有中有二義之中何者
為勝說有中有者勝然毗婆闍婆提
說無中有是無明果闇果不懃方便
果然中有是實有法是故為止他義
欲顯已義乃至廣說而作此論
問曰中有為是趣攝為非趣攝若是
趣攝施設經說云何通如說五趣為
攝四生四生為攝五趣答言四生攝
五趣非五趣攝四生不攝何等不攝
中有法身經說復云何通如說云何
眼界答言四大及清淨造色眼根
眼入眼界若地獄餓鬼畜生人天眼
若修得眼若中有眼若非趣攝者尊
者陁羅達多所說云何通如說若向
彼趣法即名彼趣彼趣所攝如稻牙
生時即名為稻彼亦如是答曰應作
是說中有是趣所攝尊者陁羅達多
所說善通施設經說云何通答曰施
設經文應如是說五趣攝四生四生
攝五趣耶答曰展轉隨種相攝而不
說者有何意耶答曰誦者錯謬法身
經說復云何通答曰法身經文應如
是說地獄餓鬼畜生人天眼及修得
眼不應說中有眼而不說者有何意

說者有何意耶荅曰誦者錯誦法身
經說復去何通荅曰法身經文應如
是說地獄餓鬼畜生人天眼及修得
眼不應說中有眼而不說者有何意
耶荅曰以中有是微細法於諸趣中
顯現已復別顯現猶如賊帥於賊衆
中捴被呵責亦別呵責女人亦尒有
二呵責一以煩惱捴被呵責二以體
賊復別呵責彼亦如是復有說者中
有非趣所攝施設經法身經說善通
尊者陀羅達多所說復去何通荅曰
此不必須通所以者何此非修多羅
毗尼阿毗曇是自造義或然不然或
有言無或無言有若必欲通者有何
意耶荅曰以相似故作如是說如地
獄飛中有亦尒乃至天趣中有說
亦如是評曰應作是說中有非趣所
攝所以者何去到彼是趣義去未到
故非趣所攝復次中有是趣因趣是
果因不攝果果不攝因如因果作所
作取所取亦如是復次中有是細趣
是麁麁不攝細現見不現見了了不
了了說亦如是復次中有散乱趣非
散乱非散乱不攝散乱復次中有是
趣中間法故非趣所攝如田中間非
田所攝方土村落中間非方土村落
所攝彼亦如是

散乱非散乱不攝散乱復次中有去
趣中間法故非趣所攝如田中間非
田所攝方土村落中間非方土村落
所攝彼亦如是
問曰何處有中有荅曰欲色界非無
色界問曰何故無色界無中有耶荅
曰非田非器乃至廣說復次若處所
有受二種報業則有中有謂中有報
業生有報業無色界唯有生有報業
如中有報業生有報業初造報業生
有報業細果麁果業說亦如是復次
若處所受二種報業謂色報業無色
報業是處則有中有無色界唯有無
色報業如色報業無色報業相應業
不相應業有所依業無所依業有勢
業無勢業有緣業無緣業說亦如是
復次若處所有三種業謂身口意業
則有中有無色界唯有意業復次若
有十善業道處則有中有無色界唯
有三善業道復次若有五陰報業處
則有中有無色界唯有四陰報業復
次若有二種白法謂白因白果則有
中有無色界唯有白因而無白果復
次若有來去處則有中有無色界無
有來去問曰若然者死已還生自屍
中有何來去耶荅曰衆生或有生惡
道者或有生四天下者或有生天者

次若有来去處則有中有無色界無
有来去問曰若然者死巳還生自屍
中有何来去耶荅曰衆生或有生惡
道者或有生四天下者或有生天者
或般涅槃者生惡道者識在足下滅
生四天下者識在齊邊滅生天者識
在面滅般涅槃者識在心邊滅衆生
多於面上生愛若心識從足下滅来
生面上豈非来去耶若識從足滅還
生足中無色界猶無是事
問曰中有為有移轉不耶荅曰無有
移轉謂於界於趣於處問曰若中有
於界無移轉者少聞比丘因縁云何
通曾聞有族姓子於佛法出家不修
多聞方便住阿練若處以宿因力故
能起世俗初禪謂是須陁洹果乃至
起世俗第四禪謂是阿羅漢果於一
生中未得謂得未解謂解未證謂證
更不求勝進道未得當得未解當解
未證當證後身壊命終第四禪中有
而現在前當於尒時便作是念我斷
一切生分應般涅槃不應更生今我
中有何縁而生定無解脱若有解脱
我應得之便生謗涅槃邪見以邪見
故第四禪中有即滅阿毗地獄中有
而現在前命終後生阿毗地獄荅曰
此是前有時移轉非中有時彼死時

我應得之便生謗涅槃邪見以邪見
故第四禪中有即滅阿毗地獄中有
而現在前命終後生阿毗地獄荅曰
此是前有時移轉非中有時彼死時
第四禪瑞相現在前見彼相已便作
是念我斷一切生分應般涅槃今此
瑞相何緣而生定無解脫若有解脫
我應得之便生謗涅槃邪見生邪見
故第四禪瑞相便滅阿毗地獄瑞相
而現在前身壞命終生阿毗地獄以
是事故知於前有時移轉非中有轉
問曰若中有於趣無移轉者善行惡
行因緣云何通曾聞舍衛國有二人
一名善行二名惡行善行者於一身
中常行善行不行惡行者於一
身中常行惡行不行善行行惡行者
以後報善業故天中有現在前當於
是時便作是念我一生内常行惡行
不行善行應生惡趣不應生天今我
天中有何緣而生便作是念定無善
惡業報若有者我應得之便生謗因
果邪見以邪見故天中有便滅地獄
中有即生身壞命終生地獄中行善
行者命欲終時以後報不善業故地獄
中有而現在前便作是念我一生内
常行善行不行惡行應生善趣不應
生惡趣今我地獄中有何緣而生便

中有而現在前便作是念我一生內
常行善行不行惡行應生善趣不應
生惡趣今我地獄中有何緣而生便
作是念定是我後報不善之業今生
此果即自憶念所作諸善生大善心
而現在前地獄中有便滅天中有即
生身壞命終生於天上荅曰如此皆
是前有時移轉非中有時一切衆生
死時必有好惡瑞相若多行善衆生
死時多見好堂舍樓觀園林浴池遊
戲之處多行惡衆生死時多見火焰
刀毒狼狗塚墓行惡行者死時以後
報善業故天瑞相現在前見已便作
是念我一生內常行惡行不行善行
我應生惡趣不應生天今此瑞相何
緣而生定無善惡業報便生謗因果
邪見生邪見故生天瑞相便滅地獄
瑞相即生行善行者死時以後報惡
業故地獄瑞相現在前見已便作是
念我一生內常行善行不行惡行應
生善處不生惡趣今此瑞相何緣而
生定是我後報不善業故今生此果
即自憶念所行諸善生大善心而現
在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生
身壞命終生於天上以是事故此二
俱是前有時移轉非中有時問曰若

即自憶念所行諸善生天善心而現
在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生
身壞命終生於天上以是事故此二
俱是前有時移轉非中有時問曰若
中有於處無移轉者頻婆娑羅王因
緣云何通曾聞頻婆娑羅王兜率天
中有現在前當生兜率天經須弥山
頂見毗沙門天王所食之食其色鮮
明香味具足便作是念我先生此後
當生兜率天作是念時兜率天中有
便滅四天王中有即生命終生於四
天王天答曰此亦是前有時移轉非
中有時曾聞頻婆娑羅王為假名子
阿闍貰所縛閉在獄中斷其飲食以
刀剝足下皮尒時世尊住耆闍崛山
以憐愍故便放光明從窓牖中照其
身上遇佛光故身得安隱生念佛心
我今遭此厄難世尊而不見念尒時
世尊知其心念便告大目揵連汝詣
頻婆娑羅王所作如是言我於大王
所應作者皆已作之濟汝惡趣決定
報業如来尚不得免尒時大目揵連
從佛聞是語已即入禪定以禪定力
如其所念從耆闍崛山滅如於泉池
水中從地而出住頻婆娑羅王前作
如是言大王當知如来言無有二慧
眼照淨深見因果作如是言我於大

水中從地而出住頻婆娑羅王前作
如是言大王當知如來言無有二慧
眼照淨深見因果作如是言我於大
王所應作者皆已作之濟汝惡趣決
定報業如來尚不得免作是語已而
為說法時頻婆娑羅王以飢渴故而
不解了便作是言尊者大目揵連何
天揣食最為美妙尒時尊者大目揵
連次第歎說四天王食時頻婆娑羅
王聞已身壞命絕生四天王天作毗
沙門天王太子名闍那梨沙以是事
故知是前有時移轉非中有時辟喩
者作如是說中有可移轉彼作是說
一切諸業皆可移轉造五無間業尚
可移轉何況中有若作無間業不可
移轉者則無有能過有頂者以有能
過有頂者故知五無間業亦可移轉
評曰應作是說中有不可移轉
問曰住中有為經幾時答曰經於少
時不久所以者何彼於六入求受身
處是故速令生有相續
問曰衆生受身法和合速令生有相
續可尒若受身法不和合者如父在
罽賓母在真丹父在真丹母在罽賓
云何速令生有相續耶答曰應觀此
衆生或於母作業可移轉於父作業

罽賓母在真丹父在真丹母在罽賓
去何速令生有相續耶荅曰應觀此
衆生或於母作業可移轉於父作業
不可移轉或於父作業可移轉於母
作業不可移轉或於父母作業俱不
可移轉或於父母作業俱可移轉若
於母作業可移轉於父作業不可移
轉者若是威儀具足淨修梵行身持
五戒極善男子必至他婦女邊令彼
生相續若於父作業可移轉於母作
業不可移轉者若是威儀具足淨修
梵行身持五戒極善女人必至他男
子邊令彼生相續若於父母作業俱
不可移轉者受身者雖未死其人雖
所求未得便生去心於其道路火不
能燒刀不能傷毒不能害必至彼和
合令彼生相續
問曰若衆生常有欲心者可尒若衆
生時有欲心者去何可尒如狗秋時
有欲心羆冬時有欲心馬春時有欲
心牛夏時有欲心如是等去何可尒
荅曰以彼衆生業力故非時亦生欲
心而得和合令彼生相續復有說者
生相似者中如狗時有欲心對常有
欲心應生狗中者生於狗中羆時有
欲心羆常有欲心應生羆中者生於

心而得和合從生相續從……說者

生相似者中如狗時有欲心豺常有
欲心應生狗中者生於豺中羆時有
欲心羆常有欲心應生羆中者生於
羆中馬時有欲心驢常有欲心應生
馬中者生於驢中牛時有欲心野生
常有欲心應生牛中者生野牛中尊
者奢摩達多說曰中有衆生壽七七
日尊者和須蜜說曰中有衆生壽命
七日不過一七所以者何彼身羸劣故
問曰若至七日生處不和合者彼斷
滅耶答曰不斷滅即於中有而得久
住尊者佛陁提婆說曰中有壽命不
定所以者何生處緣不定故中有雖
得和合生有不和合故令久時住
問曰中有形爲大小答曰其形如五
六歲小兒
問曰其形若尒云何生如是顛倒想
於母生愛心於父生恚心答曰其形
雖小諸根猛利猶如壁上畫老人像
其形雖小而有老相問曰菩薩中有
其形大小答曰如前時有少年形等
亦以三十二相嚴身八十種好隨形
純黃金色繞身圓光一尋以是事故
菩薩住中有時其身光明照百億四
天下
問曰若然者須菩提所說偈云何

紺黄金色繞身圓光一尋以是義故
菩薩住中有時其身光明照百億四
天下
問曰若然者須菩提所說偈云何
通如說
其形如白鳥 四足有六牙 来入母胎時
如遊園觀想
荅曰此不必須通所以者何此非修
多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不
然或有言無或無言有若必欲通者
有何意耶荅曰彼方土法以是夢為
吉是故其母夢見是事欲令占相者
皆言吉善菩薩於九十一劫更不墮
惡趣何緣作畜生形来入母胎
問曰中有為具諸根為不具諸根荅
曰諸根皆具所以者何中有初生時
六入皆求於有復有說者不具諸根
問曰不具何根荅曰前時有諸根不
具者隨中有故猶如印像似印前時
有似中有亦尒評曰應作是說無不
具諸根者所以者何中有生時六入
皆求於有
問曰中有行時云何荅曰衆生應生
地獄者行時頭下足上如偈說
墮於地獄者 其身皆倒懸 誹謗於賢聖
及諸淨行故
生四天下者則傍行如鳥飛空如壁

地獄者行時頭下足上如偈說
墮於地獄者　其身皆倒懸　誹謗於賢聖
及諸淨行故
生四天下者則傍行如鳥飛空如壁
上畫人飛應生天者頭則上向如仰
射虛空箭
問曰中有生時為有衣不答曰一切
色界中有生時皆有衣所以者何色
界是多慚愧界如法身常以衣覆生
身亦介欲界眾生中有多無衣而生
唯除菩薩白淨比丘尼復有說者菩
薩中有無衣白淨比丘尼有衣
問曰何故菩薩中有無衣白淨比丘
尼有衣答曰白淨比丘尼施四方僧疊
問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨
比丘尼所施疊縷答曰白淨比丘尼
施僧疊已發如是願使我生生之處
常著衣服以發願力故中有生時著
衣入胎出胎亦常著衣其身轉大衣
亦隨大於佛法生信而後出家即以
此衣作五種衣懃修方便得阿羅漢
般涅槃時即以此衣纏身而闍維之
菩薩所行善法皆為迴向無上菩提
以能生於似因之果於最後身得於
一切眾生最勝之身
問曰中有眾生為何所食答曰或有
說者有飲食處便食飲食河池水邊

以能生於以因之果於冣後身得於
一切衆生冣勝之身
問曰中有衆生為何所食荅曰或有
說者有飲食處便食飲食河池水邊
飲水自存
問曰若然者曾聞如寫囊米着釡鑊
中五趣衆生中有散在世間亦復如
是一切世間所有飲食但狗中有食
者猶不供足何况餘者然彼身輕微
飲食麁重若食此食身應散壞若然
者云何自活荅曰以香為食若衆生
有福德者食清淨飲食花果香氣以
自存濟無福德者食糞穢不淨種種
臭氣以自存濟
中有名中有亦名揵闥婆亦名求有
亦名摩㝹摩
問曰何故名中有荅曰二有中間生
故名中有
問曰若然者餘有亦在二有中間盡
名中有耶荅曰若是二有中間趣所
不攝者名中有若在二有中間趣所
攝者不名中有復次若在二有中間
微細難見難明難了者名中有餘者
雖在二有中間是麁易見易明易了
不名中有何故名揵闥婆荅曰以香
自活故名揵闥婆何故名求有荅曰
生時以六入求有故名求有何故名

頸在二布中間是處易見易明易了
不名中有何故名揵闥婆荅曰以香
自活故名揵闥婆何故名求有荅曰
生時以六入求有故名求有何故名
摩㝹摩荅曰從意生故名摩㝹摩衆
生或有從意生或有從業生或有從
報生或有從合會生從意生者謂色
無色界諸天及中有從業生者謂地
獄衆生如說彼中衆生爲業所繫從
報生者謂飛鳥也從合會生者謂人
六欲天
佛經說三事合故得入母胎一父母
俱有染心共會一處二其母無病值
時三揵闥婆現在前三事合故謂父
母揵闥婆父母有染心者謂欲心現
在前共會一處者謂欲共合會其母
無病者其母歡喜時[illegible]者作如是
說其母以欲濁心如天雨時河水皆
濁彼亦如是亦無風冷熱等諸病值
時者值女人經水時若經水多若薄不
成胎若經水少乾不成胎因父母精
血分然後成胎是名值時亦名有身
揵闥婆現在前者中有現在前若起
愛心若起恚心若是男子於母生愛
於父生恚彼作是念若無此男子者
我當與此女人交會是時便起如是
顚倒想見彼人遠去見於自身與此

愛心若起恚心若是男子於母生愛
於父生恚彼作是念若無此男子者
我當與此女人交會是時便起如是
顛倒想見彼人遠去見於自身與此
女人而共交會父母合會所有精氣
見是已有見已便生喜心生喜心故
而便迷悶以迷悶故中有轉重更不
移動是時自見已身在母右脅面向
母背而坐若是女人於父生愛於母
生恚彼作是念若無此女人者當與
此男子交會是時便起如是顛倒想
見彼女人遠去見於自身與此男子
而共交會父母合會所有精氣見是
已有見已便生喜心生喜心故而便
迷悶以迷悶故中有轉重更不移動
是時自見已身在母左脅面向母腹
而坐一切衆生皆有如是顛倒想而
入母胎唯除菩薩菩薩入胎時知此
是我母此是我父於母生母想於父
生父想
問曰中有於何處入母身荅曰或有
說者彼無障㝵隨處得入
問曰若無障㝵者則不應住母身中
荅曰以業力故住母身中評曰應作
是說中有從生門入母身中以是事
故雙產者後出為大所以者何以先
入母胎故

是說中有從生門入母身中以是事
故雙產者後出為大所以者何以先
入母胎故
施設經說父母福德等者乃能受胎
問曰如富貴男子近貧賤女人富貴
女人近卑賤男子云何乃能受胎答
曰當於是時見彼女人生尊貴想自
見已身生卑賤想女人自以為勝視
男為卑尊貴女人近丑賤男子以他
為勝以己為賤彼男子見己為勝以
他為賤是時有如是想福德等故乃
能受胎
一母腹中有五趣中有如狗豺魚蝦
蟇等問曰若地獄中有在彼腹中云
何不燒答曰若作業者被燒不作業
者不燒若有持我等著地獄中亦不
能燒所以者何以不作業故眾生在
地獄前不必被燒如施設經說有時
活地獄眾生冷風來吹唱如是言諸
眾生活諸眾生活是時眾生便活以
是事故彼中有不必被燒
問曰中有若墻壁山林屋舍瓦石所
不能鄣還於中有為相障鄣不答曰
或有說者相障鄣
問曰若然者云何中有名無障鄣答
曰唯除中有於餘無障鄣復有說者

不能㝵還於中有爲相障㝵不荅曰
或有說者相障㝵
問曰若然者云何中有名無障㝵荅
曰唯除中有於餘無障㝵復有說者
中有於中有還不相障㝵所以者何
以無言語故
問曰所往之處爲中有去疾爲神足
去疾荅曰或有說者中有去疾所以
者何業力勝神足力故評曰應作是
說神足去疾非業力疾問曰若然者
云何說業力勝神足力荅曰應知爲
以何事言業力勝佛神足力能留住
一切衆生神足力舍利弗除佛目揵
連除佛舍利弗彼中有無有衆生呪
術法藥草佛辟支佛能留住使彼
生不相續者以是事故說業力勝神
足力
問曰中有爲展轉相見不荅曰或有
說者相見爲見幾所荅曰地獄見地
獄畜生見畜生餓鬼見餓鬼人見人
天見天復有說者地獄見地獄畜生
見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見
五趣復有說者中有非人眼境界是
天眼境界
問曰天眼爲見幾所荅曰四天王乘
天眼除自地見下地乃至他化自在
天除自地見下地復有說者一切欲

天眼境界

問曰天眼為見幾所答曰四天王報
天眼除自地見下地乃至他化自在
天除自地見下地復有說者一切欲
界眼不見中有色界眼能
問曰色界報得眼能見幾所答曰初
禪報得眼除自地見下地乃至第四
禪除自地見下地若作是說則無有
見第四禪中有者評曰應作是說一
切報得眼不見中有天眼若清淨者
能見中有若不清淨者則不見中有
何以知之佛經說若男子女人破戒
行惡身壞命終生如是中有其色如
黑縷褐亦如闇夜若天眼淨者乃能
見之若男子女人持戒修梵行身壞
命終生如是中有其色白淨猶如白
疊亦如明月時夜若天眼淨者乃能
見之
如說毗琉璃王勤吒惡魔提婆達多
即以此身入阿毗地獄
問曰如是等為有中有不耶答曰有
在一剎那死有無間生於中有中有
無間生於生有但在一剎那如經說
帝釋說偈
大仙應當知　我於此坐處　還得天壽命
唯願憶持之
問曰如此為有死生不若有死生云

帝釋說偈
大仙應當知　我於此坐處　還得天壽命
唯願憶持之
問曰如此爲有死生不若有死生云
何受中有若無死生此偈云何通如
說我於此坐處還得天壽命答曰應
作是說不死不生
問曰若然者偈云何通答曰此以斷
帝釋惡道因緣故作如是說佛爲帝
釋說法得見眞諦斷惡道因緣得生
人天隨意之處欲還向佛作如是愛
語我於此坐處還得天壽命乃至廣
說如人於牢獄中免濟他人隨意
處其人欲還向彼作如是愛語令我
所以得全命者皆是汝恩若無汝者
我則永沒復次除見道所斷結病故
作如是說佛爲帝釋說法除其見道
所斷結病令住第一無病之處謂道
道果欲還向佛作如是愛語我於此
坐處乃至廣說猶如慈心醫師治他
人病令得無病安隱之處其人欲還
向醫作如是愛語若無汝者我於此
處則爲永沒彼亦如是復次得神足
壽命故作如是說如經說比丘以何
爲壽命謂四神足是其壽命佛爲彼
說法得神足壽命欲還向佛作如是
愛語我於坐處乃至廣說復次得慧

壽命故作如是說如經說此立以向
爲壽命謂四神足是其壽命佛爲彼
說法得神足壽命欲還向佛作如是
愛語我於坐處乃至廣說復次得慧
命根故作如是說如經說以慧爲命
者是則最勝佛爲說法令其得慧命
根欲還向佛作如是愛語我於此坐
處乃至廣說
問曰彼本無慧命根耶答曰本雖有
慧命而是有漏聞佛說法見四真諦
得無漏慧根故作如是說復次除五
種似死根故作如是說諸天命欲終
時有五似死相五死相現云何五似
死相諸天往來之時身上瓔珞出五
樂聲其聲便滅諸天身出光明自身
無影或有說者是時身光減少或有
說者身光悉滅自身影生諸天身細
軟無有垢穢入香池水澡浴出時乃至
無一渧水而著身者如蓮花葉是時
水渧著身諸天有種種清淨妙好境
界漂諸情根不住一境界於境界迴
旋猶如火輪而不暫住是時專住於
一境界諸天福德之身眼不曾瞬是
時便瞬五死相者經說諸天若男若
女命欲終時先有五死相現一衣不
垢而垢二華不萎而萎三腋下本不
汗而汗四身本不臭而臭五先安本

時便瞬五死相者經說諸天若男若
女命欲終時先有五死相現一衣不
垢而垢二華不萎而萎三腋下本不
汗而汗四身本不臭而臭五先安本
坐而今不安五似死相則可除五
死相不可除卻尒時帝釋五似死相
現不久當五死相現便作是念誰能
濟我如是危難除佛世尊更無能者
尋詣佛所尒時世尊即為說法以聞
法故除五似死相欲還向佛作如是
愛語我於此坐處乃至廣說若作是
說言造現法報業者即於坐上更得
命等八根復有說者是時亦有死生
問曰若然者施設經說云何通如說
三十三天若男若女初生之時其身
如五歲小兒在諸天抱上忽然化生
尒時諸天若男若女作如是言此是
我男此是我女化生者亦作是言此
是我父此是我母問曰尒時諸天為
見帝釋如是相不答曰皆見而作是
念今者帝釋有大神力於世尊前現
神足力復次諸天中有威德者一名
因陁羅二名憂毗因陁羅三名伊舍
那四名波闍鉢哆如是等有威德諸
天如前有壯年時身初生時身亦尒
化生諸天無有死屍評曰彼無死生
如前說皆子

那四名滅闍鉢吒如是等有屍德諸
天如前有壯年時身初生時身亦介
化生諸天無有死屍評曰彼無死生
如前說者好
施設經說劫初人有化為腹行虫人
号之為腹行化為三手者号之為禽
如是等身變者為有死生不著有者
彼中有云何若無死生者人即作畜
生耶荅曰應作是說無有死生問曰
若然者人即作畜生耶荅曰人非即
作畜生但畜生身與人身相續復有
說者劫初時人其形似人後以時惡
飲食惡諂曲多故人形便滅畜生形
現在前實是人形是畜生猶如呪術
力呪人為驢雖形是驢其實是人彼
亦如是復有說者衆生從光音天死
來生此間實是畜生其形似人後以
時惡飲食惡諂曲多故人形便滅還
作畜生形如蝦蟇前時形具後時形
具前時形圓黑色後時形方而壯復
有說者彼有死生
問曰若然者中有云何荅曰中有微
細劫初時人化生無有死生評曰應
作是說無有死生

阿毗曇毗婆沙論卷第三十六